汪梅村先生集

汪梅村先生文集序

國初以來海內通人魁儒專門別派並擅不朽之業江寧汪梅村先生以羣經博物踵諸老後蘄嚮未雜不名一師其持行僻潛而貞確默守韜晦逃聲氣利祿若浼用是以成其學汝奎耳熟大名心焉識嚮者久矣咸豐癸丑江甯淪陷先生間關避地旅寄皖南之績溪傫然無所依倚空谷中弦誦不輟又六年其座主胡文忠公延入武昌節幕初至即與文忠要約不受辟署文忠別開偏館俾之校理圖籍此汝奎與先生訂交之始也文忠知先生深每侍坐燕閒輒與咨商政務及文忠督師皖北簡牘往復無虛日於時局裨益為多先生所著書有禮服記儀禮鄭注今制疏證廣韻雅廣韻聲紐表梁陳州郡志水經注疏證東漢朔閏考皆厄於烽燹文忠為刊其水經注圖以傳蓋避地

授徒所作者同治甲子

王師收江甯先生東歸都府仰先生名德月致餼廩曾文正師尤禮異之汝奎隨節東渡供軍餘暇恒相過從商推古今質疑辨難以爲樂時涂朗軒中丞守江甯雅重先生嘗謂汝奎曰此老未膺一命而繫心民物所言多通達政體未可以經生目之文正師曰志節若梅村其嚴君平陶泉明之儔乎中丞之知先生也不後於文忠若文正師所契許殆又超然意言之表矣先生之學大者在山川郡國典章制度蘄將達經術於政治雖不欲以文章自衒彌其文章則鎔冶周秦漢魏旁及六代符采鴻耀宮徵鏘悅並世治經及工於文詞者莫能先也及門諸子以先生著書數十萬言既罹煨燼其存者恐復散佚欲都萃而傳刻之執請再三謙謝不承最後乃稍出其燼餘之藁并癸丑以

後文字授諸子諸子各以意識別傳寫屬序於汝奎乃釐為十二卷外集一卷商之中丞及諸知舊醵金付棃氏其文字未出者尚數倍於此劄記掌錄緐雜編輯此不足以盡先生其刪去取又或非先生意然重違諸子之請因不辭謝陋為識其緣起幷雜書先生志行及為學之大凡以諗來者

光緒七年季夏洪汝奎謹序

汪梅村先生文集目錄

卷十 賦 論 釋

卷二 考解

卷三　說　議　答問

卷四　箴　銘　贊　頌

卷五　雜著

卷六 記

卷十 書 啟

長女哀辭

仲女哀辭

余之質鈍嗜多聞耆輿地然無成書緣家陷賊中僅免以身泊吹簫荒野飢寒不能恤敢計其外琴西都轉念其煢獨將死也使人索吾文以刊之諸君子搜無可得則舉子業者應試之作及酬應各篇以應之斯編是也自品亂後之作筆記爲上也語錄詩次之詞又次之而文最下斯刻也非生所謂不報其人而報其人之天者也然饋必先形之成光患郎由知之有建余感而益懼矣　梅翁自識

校字姓氏

後學涇縣洪子彬　受業上元何忠萬

六安涂習愘　上元羅震亨

歙縣程錦澂　上元田　曾

儀徵劉壽曾　江甯高泰來

金壇馮　煦　江甯陳　楼

上元朱桂模　江甯甘元煥

上元秦際唐　江甯甘　璧

江甯陳作霖　江甯王治乾

江甯方培容　江甯翁長森

江甯何延慶　晚學生上元王啟樾

溧水朱紹頤　外孫上元吳崧慶

上元顧　雲　　上元吳華慶

江浦侯宗海　　外孫壻江甯石承恩

江甯甘　塏

江甯石永熙

江甯葉文翰

六合王鴻圖

六合戴玉成

助刊姓氏

合肥李尚書瀚章
六安涂侍郎宗瀛
望江倪廉訪文蔚
涇縣洪都轉汝奎
歙縣程都轉桓生
績溪胡主政寶鐸
桐城方刺史宗誠
績溪程刺史遐道
合肥蒯郎中光典
上元方刺史昨勳
上元姚大令善寶

上元席大令元鑑

江甯李大令瀛

江甯汪士鐸

攝山賦

覽江乘之故區偉玆山之名秀絡淛阜之屏藩俯臨沂之封埃帶岷山而如玦被縈英而簇繡猶太華之三峰灑泉流於列宿圜張蓋以象形珍禾藥而益壽其中峰則最高峰也其南則上掩霞關卓立煙表丹棧横空以連蜷飛梁臥波而夭矯玉冠嶔奇於翠屏玲峯淵渟於玉沼石像則法雨常滋金容則山花四繞層臺則明月淩秋危巖則山雲忘曉修廊張翼而回翔三會飛甍而幽窅其東則雨鈴風鐸石級雲梯窣堵苫覆舍利光迷璧白盛於無量陟紫峯于頗躋瞻慈容之騎象戴寶相以怒猊細備毫髮大無端倪緬徵君之慧業嘉仲璋之不踐寫寒泉於

碧澗鴛春雨之彩霓憩孤亭之雕檻啫太虛之璇題其西則有般若之臺德雲之庵文殊師利之室觀音自在之龕樓見山而傑立石疊浪而渾涵蜿龍伍伍雲虬三三其北則有霞心之盦天開之巖幽居翠鎖紫岙碧巉鶴巢則萬松競秀虎洞則叢灌載芟莫不周閒山館高踞靈磊環植夏木四映春帆其泉則白乳濤流白鹿曉漲珍珠有聲雲根異狀品外則不染犀壓功德則能供龍藏湖桃花於山腰結彩虹於川上比明聖之陂陀有濠梁之濤曠藻荇縱橫鳧鷗閒放簪纓修林紆回列嶂環以茅亭無須畫舫其植物則厓劚仙茶鐸舒孝筍桂子香濃松風夢盡隱謝鶴召從濯鹿引形具首烏祥呈芝菌下逮長卿爾子神宮仙人之屬皆足以齊彭鏗袪癘疹鍊氣怡神與天爲準蓊讚環赤衛漆葉青麪較之末允矣其藻翰則岣嶁神禹之碑浮屠

隋文之韶湘東則絲管才清江令則靈府筆妙小篆則騎省華腴行楷則正臣焜燿萃茲邱之藝文極千齡之英妙其人物則鴻騫鳳舉鹿野龍宮元儒縱習道俗兼崇溫雪交占牙期契同鵠版雖赴豹姿未終披榛薙草煎韭烹菘此明僧紹之舍宅釋法度之高風也他若慧布慧侃智顗智聰法紹禪顒楚雲詩工皆能宏暢宗旨崇闡真空上纖迎葉下演天龍猿江鶴樹之典蠖屈龍蟄之躬緇流貞遯冠我江東其梵刹則創始蕭齊纖名功德書棲霞於碑陰邁衡陽於寺側湖大中妙因之名暨太平普雲之刻崇報之院再更虎穴之額已蝕結棟憩林疏池斫棘澗靜蝯吟匡虛鳥陟閣道飛甍檻楯抗翼琉璃萬筩金碧五色株林鏡巘之奇玉闕金臺之飾平戚交楨椽梲如織祇樹布金公輸削墨核其資費不計兆億懿

高宗之巡方有文端之扈

蹕建

離宮於山椒游

茅茨於疊驛則有

春雨

太古之堂

凌雲

武夷之宅

夕佳之樓閟深

話山之亭秀逸紀

卷阿之

豫遊就

石梁之
化日皆勒
奎章咸蒙
丹筆欽
樂山之
至仁陋刻玉之無述百年父老之思
昭代承平之實至若時泰之志已佚興源之冊勵存夢靳尚而
吹角誇竺庵於律門皆彼法之糟粕非志乘之淵源敬維桑而
數典敢援鐫而載言

瀛洲賦

昔有唐貞觀之初有上清羣真驂鸞控鶴而詣十八學士者咸
張瀛洲以誘之廣成子曰有山焉蓬萊之側方丈之東員嶠戍

削而負扆層城嵯峨而爲宮架虹梁於瑶島通地道於閬風水
非聚窟澤異鴻濛元圃孕秀扶廣失雄元朧朔野耀眞峙其外
鏡火吉雲鳳麟錯其中其西則蟠木刻翠其東則暘谷霏紅南
則丹淵頳湍北則桑田蒼葱蓋瀛海之環夫瀛洲者飈車羽輪
不能至鷁首蛟帆不能通可遙望而不可卽子其隨我參夫化
工乎學士曰余安里閈未暇此行也安期生曰城名不夜地卽
長春精鏐邃扆芙蓉香闕青琳光碧陛楯嶙峋理命九老樅楠
輪囷層樓十二高與天鄰瑤臺九成上與帝親翠玉之題鏤空
琳琨紫貝之闕櫛比浮鈎壁銜驪彩楯臥魚鱗回廊複道迷易
鬼神右平左城禮接介賓朱鳥啟牖紫狨布茵蚔鼉障匼雲皷
幕屯玭倕失巧犀玉辟塵建章狹漢阿房陋秦瀛洲之室是棲
羣眞子能處之壽命無垠學士曰余安蓬蓽未暇此居也河上

公曰崑圃蟠枝之桃玉門如瓜之棗移甘菊於酈泉植金莖於瓊島李則玉華寶遲桂則壽靈香早𦬶劉千年之芝階種三秀之草翠雲之葉紛綸聲風之木合抱林則丹剛融融樹則白環鵲鵲龍天矯而竹投鶴翥舉而松老鶴白舞而婆娑鳥為使而姤好騎白麟於諸天飲青牛於古道役蜿蜒而守書釣速蟄而傾倒白鳳黃鵠之樊瑤幹空青之堡此瀛洲之草木鳥獸也子能隨我觀之乎學士曰余棲塵樊未暇此觀也武夷君曰星冠戴雲幔張佩六出燈九光元璃鳥青霜裳衣六銖錦七襄披金褟曳華璫太華髻垂髻長晨嬰冠綴𩬅揚襲背袿佩紫璽長諸干挾兩當劍分景璧金剛駟玉虯驂祥鶴前太乙後軒皇憐桂旗執瑚璋邀偓佺召子房進雲液斟霞漿獻黃露酬元霜玉醴旨石髓涼蒟醞赤桂精黃鳳胎腴麟脯香祭猩唇炙蝤肪雉有

奠鹿分嘗筐以承錡以碭樂千春游八荒此瀛洲服食之樂也
子能隨我享之乎學士曰余厭腥腐未暇享此也容成子曰既
登延靈之臺乃召法嬰歌元靈之曲雙成吹雲和之笙徵新聲
於靈華傳隱語於飛瓊羅敷則青琴獨抱湘君則錦瑟遥橫八
琅之璈作奏五靈之石纖鳴昆庭湘陰之閒作步元鈞天之遞
賡倚翠妻之曲麗叶嬴女之簫清驚鴻宓妃之舞乘鸞素女之
聲弦繁管急音變情傾竹肉柔靡絲徽和平揣志練色迷衛感
桀節長音遶吭園氣輕飛詠仰思心魂蕩盈此瀛洲聲伎之麗
也子能隨我聽之乎學士曰余躭岑寂未暇聆此也東華眞人
曰博箭投壺之迹燒金煉石之奇或乘鳧而累反或騎鯉而載
馳非所語於至道更何驗於元期伊眞誥之麟炳證位業於雲
塀瓊笈紫臺之字左乙右庚之遺采鉛汞於龍虎調水火於坎

離夕內視乎蟠府朝咽蘸於華池陰何名乎姹女陽何號以嬰
兒甲癸書而作佩庚申守而勿疲覓真種於丹鼎佇飛昇於雲
逵此瀛洲之內學願吾子其習之學士曰余習儒術未暇此學
也黃石公曰昔之經綸草昧天地壹鬱如魚得水若龍需雲羅
四面之羔紆市千金之蘭筋猶且大烝從草寶鼎垂勳名高天
策道衍河汾剡夫躬逢
紀緩學彈邱墳珊網比俊石渠謝文宣
木天之藻掞侯
瑣闥而草棼冠彈綬結鵷列鶯羣與夫懷鉛握槧磾見給閩同
棲
溫樹樂去榆枌梟趨景附虎拜餘欣此瀛洲不世之昌期也子
其有意於登之乎言未已學士跂足而望局促而云謂值

隆平之有象際函夏之無氛無他技者調玉鼎名一藝者賁元纁惜丹砂之粗濁姹齋醮之紛紜安能名登寶笈身步烟熅鳳文燦燦龍綏紛紛宜上元之見棄望玉京而徒殷贈五雲而雖遠期九轉而猶勤謝蓬山之舊雨幸勉事夫

聖君

惑賦

知棟甘寢知鳩甘飲同聽弗聞同見弗睹世曰罟獲此曰美錦陷溺滅頂一之不為甚旁人挽之絕裾及衽當是時也不思寵榮及其先不思飢寒困其所愛憐混混沌沌非知命而任自然焉非素位而樂其天也如悶如悶乍墨乍塞若有所者若有所得心沈九淵目迷五色仞賊為子惟火是宅日月炤而不知明

辟歷霞而不聞聲指龍比爲奸佞兮入坎穽爲金城引虎狼爲儀衛兮謂鳳麟之必無成濟三見而三伏桐半生而半死灰已燼而不然匏經墜而不起雖自悔於暮年久難挽於逝水班紛紛兮羅尤後生援爲深恥示海內之炯戒殷鑒於于兮無已

石佛賦 代蕭都司森阿作

石佛瀛蚌屬也大者厘半寸小才一米成跏趺形淇漳間雨後多有予食於逆旅主人出數枚成坐形立形臥形袒形帔飾無不具其尤異者眉目娟好若一非人工也吾聞魚蝦水族陰精秋盛月明夜寂隨感具足魏齊尙造象水盈物生肖形圓滿故產此耶然造化之理形最在後同具官骸而未必皆仁知則同具佛形固了無佛性也根觸有夢賦以記之同治九年老友楊樸庵帳得石一內逕水成菩薩形亦此類

膏轄南旋舍於濁漳僕御馬僵息偃在牀月落星大舉燭無光
悵焉感舊悽若悼亡翩翩入夢作儒家裝被洋藍之諸子兮佩
萊石之珩璜左馬尾之拂塵兮右蟬冊之縹緗韻蕭蕭而柏森
兮氣温温以蘭芳三揖讓而就賓坐兮迪予以生死之大綱曰
天生萬彙有蠢有靈依類成性特立亭亭氣滿其間如水在缾
氣足質成美惡殊形理以形肖如景於屏景無不善屏別芳馨
性化於內氣乃不全氣亦但化其形始遷牛哀之虎杜宇之鵑
雀蛤鷹鳩異形殊天為蝶栩栩為周豈然綵性不昧乃曰大年
三薾而退逝若飛仙系曰嗟尊者之婚修不苟兮年不惑而矢
此童貞事本師以敬孝兮處同人以肫誠美韓策而鈎瓠不懈
兮力并曰縫紉而內政成盪二氏之道術兮召風霆而狐魅平
盛年而遭无妄之灾兮愼四非禮以自持泊焉眷非我眷兮幸

師裁之以鴟夷焉踏昭陽之不安席兮若纍囚負壓之傾危調
旋歸必就於理兮命同魚肉之烹於釜錡星霜改而離咎兮已
寒燠之星移既卜居于任城兮益陳禮防以自維任純質而履
謙讓兮葆厥白而不淄方閉戶以自精兮悲悼失於厥師慘撫
鞠之同顧復兮報三期於恩慈忽同室之不肖兮詞兼涉於奸
私又非理之抑配兮弁玉石而一之及天之未陰雨兮辭斗室
之總帷祈慈氏之余愍兮占筳篿之繇詞雲紅拂拂以前軌兮
遂觴信而不狐疑秉丙夜亡之故人兮告以險巇之弗逾時因
同載而北奔兮得嘉兆於淸淇爰誅茅之數椽兮藝菽麥以供
炊躬紡織於麻枲兮暇則讀三聖之書詩賦氣之修短莫能易
兮隨時化而無知惟所性之介介如恆兮踰百里而見夢於斯
生無燕私之詞笑兮沒倘啟迪而如儀感眷眷之情欵兮誰依

事而記之側檀

追悼賦 庚午

旅人南爲倦羽西歸月落在樹風淒入幃舊媪掃室稚女牽衣音塵并沒服飾本稀困於時命病在隱微蘊而內訌伏不敢飛未能獲上死外何希嗟吾賢之寤時兮頌碩人之其順德既豐而容非謙兮燦珠玉之有煇幼已背於北堂兮侍後母之芳菲媿縞綦於陋室兮草心未報夫春暉樂老萊之潛躍兮執畚而楚相可揮將鹿門之偕隱兮味至道之崔巍絜蘩蘋於釜錡兮陳俎豆之甘肥躍鯉魚於庭下兮汲江流於蘆碕致色養於舅姑兮無宛若之助其音徽幸所天之迂執兮又悲毋家之式微無可典之衣裳兮無可質之珠璣無可餽之簞豆兮無可自斷之寒機入廚下而作爨兮虛充黃口之朝飢二豎之跳梁兮無

泉刀以求醫幾聞良人之遠遊兮曰浣濯而不遑鍼加密
於丙夜兮私忖度炎涼圖知余心之有忱惘兮暗執袂以噬啼
示痟苦之焦痒兮云再見之不可幾善珍重以自衛兮庶上慰
於庭闥掃空房之一屨兮或逖卜丁壬之妃五女生而一兒殤
兮何以支若敖之后扉歎宗祀之絕於今兮此自余之大非宜
世人之交謫兮初不愁於姑之戚父與弟之桀其交迎兮巂鬼
馬之騑騑望題襟而遄征兮閔余孤對夫夕霏欲一訣而倦鳥
無覺兮淒然悼存沒之莫能相依泊乎隨風漂逝兮若野馬之
絕羈悼此世之不保兮奚他生之足祈殺君者累弄瓦兮況貧
困之為人讒亂曰與君別兮未半月芳徽悽淒倏消歇君德最
優不自伐桐棺殺衣若示罰眷予空館魂超忽若嘯若吟若補
闕

兩鬼賦（書用人者無雜才至鷹化爲鳩而反不免則負才而靡才揚己以召忌也）

如是我聞帝坐明堂爰有兩鬼各求厥祥帝曰嗟來予位置汝一曰精明狡詐深阻性特剽竊使汝爲鼠託處於倉是富稷黍一曰糊塗既鈍且愚汝宜爲蚓莫江莫湖黃泉槁壤足容賤軀厥後數年又謁於帝帝雖厭數仍爲之計一使爲蘭一使爲桂桂生高嶺雲烟虧蔽樵者薪之雖香已斃蘭生幽谷榛莽拒閉竟全芳馨不墜其世大小蠢蠢受氣攸同德綠形異適以用窮甘食不淨鼠有何功芬菲遠播斧斫其躬爾蚓爾蘭幸以老終拙安其拙拙德之豐巧市其巧環視交攻吾愛糊塗不求磨礲縕袍粗糲其樂融融

馬言賦

東野畢爲哀公求馬北之冀野西之桃林得千里馬市以千金

是時日暮霜寒風陰班馬作別伏櫪談心彼馬謂此馬曰彼將豐潔飼汝戎菽噉汝矣彼將玉勒飾汝錦障障汝矣彼將料以一品視汝列於天仗榮汝矣彼將良工圖汝文石形汝矣世且於幽篩中求汝吾且以草莽去汝矣地非坰野人非九方吾雖在遠不能不念汝也彼馬鳴未已此馬大懼伏地不起汗下如雨乃見夢於畢曰吾習廣漠長林不習游子之宇也子有美食吾視爲鹽滷也子冠帶吾欲吾應汝鼓也子驅策我欲吾左右如組也子馳騁我欲吾中桑林之舞也吾齒加長於世無補雖略識途他何所取敗子之名將實作朋野方執之絕轡出戶明旦求之唐肆無覩故性有弗同物有其天或自命時中或安其偏亦逢榮觀去若浼焉舉世非笑方自以爲賢微言既絕大道既隱孰能正之以朱弦滄浪老漁听然笑曰鳶自者飛魚者潛

其進非貪退非廉各安義命全天年在朝在郊君自占

觀坐禪賦

月皎皎兮烟霏霏簾四際兮梁禽歸人語寂兮磬亦希覩隱約兮垂法衣皓乎若芙渠出波植立而無依安乎若紫■亭亭而陝陜始焉止觀流水落日光景非少焉鼻息調一出入之界浸以微終焉死灰枯木一切泯從韋長明燼兮光不煇玉筯交加瘦不肥紅菱一雙飾無璣灼灼其華露方晞德之尋若山巍巍齋心大甘其庶幾出定禮見人其頎怪我倉卒讓且譏訊誰何者啟其關併詩說禮爲鄙圻問命蹴踖愧悔無地兩手自搏潸然垂涕各敬爾儀不敢爲戲

擬郭景純江賦以五才並用水流濫長爲韻

於廓靈瀆天彭是祖緣崖千尋濫觴萬古孕井絡之光曜阻汶

關之門戶滙中徠北岷之源浸羅陵升遷之宇湔台縣尻以東會沱由開明而西聚都安之堋塞河河鄄之石如柱鄗郫流雙廣都犀五淹若矢注沫濛繡組一折而東如龍如虎東則涪漢瀲灩宕渠喧豗牂牁之延西犍漢豐之彭南來灘則羊腸虎鬚之險地則龜豨魚腹之堆赤甲白鹽之夾峙瞿塘灩澦之崔嵬虧蔽日月奔迅風雷嶂翳午晨城拂斗魁霜旦猿嘯雲朝神回壯夔楚之天險鍾巴蜀之英才奔騰出峽如士斯摧繞丹陽之故城送沮漳之歸艇北雲夢之澤廣南洞庭之地迴沅澧之香草靡涯瀟湘之淸流莫幷巴陵旣下浩淼無等界六代之巖疆判三分之峙鼎夏后之二龍弭鱗湘纍之孤忠滅頂悼孫曹之龍爭竟掄胥而莫拯由是長沙地迤豫章郡重沌口之洲渚橫貫湘漢之九水幷綜敷淺之原靑橫廬阜之山翠共彭蠡之攸

居依然沔漢之朝宗可頌蘄潰波清吳楚境統南北道分名材足用遂乃過鵲頭經皖里歷柵口石梁之阻隘貫賁池于湖而邐迤北則歷陽江都掩其表南則宣城丹陽覆其裏星躔牛渚之墟人爲冠蓋之市邵伯珠湖以斜連石臼固城而密邇礪金焦之嵯峨負南紀之終始左毘陵之名邦右崇川之故址貝璣紛錯靈怪奇詭魚鹽沙積賦財山委高牆大檝峩冠跛履張颿如雲轉運若水菰蒲蘆荻之材蜃蛤蝦蟹之美比櫛輸囷遠至於海而不止當夫統失中邦劃爲南國江油葭萌爲之屏翳安彝陵爲之翼恃郢城之崗雉表齊安之四塞襄樊峙其崇墉淝淮蕩其武力分南徐南兖之州縈西豫西江之側湜瀆倚其疆南壽春潘其境北鶻艫艨之千艘混海天之一色洵巨塹之足恃不在險而在德瀏樓船之南下漂木栫而不停鐵鎖燒而愈

赤飛潛入而皆靑迷石頭之建義豎壺豆之遺腥酒橫江而飲馬爭采石而鬭形虎陵之襟帶可渡金山之桴鼓不停莫不長鋋彗日勁弩流星束拒黃天之蕩北拒濡須之汀奠豐功於爵磯告凱發於三磯至若內江外江分於蜀南江中江辨於揚白蚌烏蜆異其號吳淞黃浦異其行孔鄭之注舛誤蘇郭之說紛張宜折衷於班志式灌溉於爰方迨邗溝之既鑿及運道之通長北閘芝閘南聯練塘淮河運鳧漸浙相杭徐揚川瀆貫若珠襄通漕利運肥仁劾祥固不必鋪張物采實足增焜耀於江鄉矣

擬成公子安嘯賦原韻

聲以心生音緣器異或綴文以成歌或制曲以表事欲逢勃以作氣期斂悶以凝思紛搖演而放懷乃吆嘯而寄志其始必屏

淫邪滌嗜好探賾渺窮理與將往而復若寐斯覺諳意滿懷擇地以蹈長聲宵廓印然發蹣爾其始澎湃於蘇門繼惻慄於洙汜效寡鶴而引吭慕雛鶴而側趾辨侈斂而感眉分清濁而合齒言內外以箏哀聲鴻綱而四起振合嚴於唇舌巨細判夫宮徵部衛笛於西方杜淫生於北里既唱喊以駘蕩又紆鬱而難已渺眾樂以獨宣詎繁音之能儗罷周官之有瞽停虞廷之諸器既合沓以盈耳吐參差於一氣徒觀其醇醇驛驛不假絃音孤雌夜號別鵠朝吟蜩有數而欲蛻魚銜鈎而將沈遡湘靈之錦瑟匹帝子之瑤琴一若天風頒洞山高溪深欲絕欲續不纖不淫非擇木於嶧陽詎假竹於山陰謚籟非幸聽笛何方鼻祠未尋柯亭可濺卑三尺之膠滯游六孔之慨慷伊一舒而一歛自或抑而或揚參圜徑以歷戀懔闢阯之淫傷遒盈溢於十步

志横濆於八荒節錞于而不必懸大鏞而難望陋鍾師之考聲
卻金奏之高亮初轉喉以和嗺後吐脣而弄放蕤賓之鐵磅唐
無射之律清壯闊擗震其鎚鉦翕舒伸其朗昶硜硜石音無資
磬錯借銀鏤而何嘗問泗濱而不作緩急條其疾徐寒燠變乎
南朔詘玉振於鼙拊奏清角於大漠且夫柷敔蹲盤太古曲也
鉏鋙蟠紆刻戚速也舂牘以相波連屬也擽若鋸牙響緝續也
鄰菌繚糾發空谷也剝剝千鶡斲木也咽嘲嘽唌黃鐘渴也
哥號嚅囂旁迕俗也若夫始卬鍜震高山倏炭峇盪長川終斫
田漱清泉雷殷殷聲娟娟呼棱輷暂延連探喉脽肆張口聯槅
羌響諤而瞑菌思將萃於燕然況乎銀簧玉管河東之貌縑嶺
白鶴邁奏嬴簫春禽樂而啁哳秋蟬僾其嗺嘈弄舌厲齒脫葉
秋凋希數纖眇不齊有條至乃范士鑿空暴損有制離交中虛

坤象音滯一呿一唫若留若逝漫衍詭譎捷獵颺厲惟輔頰之翕闢備八音而冠世匪下里之哇咬洗靡靡於鄘衛亂曰嘯之興也元雲紛縕闇無色鱗喁驅仰蝯太息伯牙捩指夔忘食鶩皇安翔嬉交翼比物取象莫終極

擬鮑明遠舞鶴賦 原韻

覽羽族之紛錯欽鳴皋之靈禽抱淩霄之逸翮蘊沖舉之遐心燾鸞鶴之呈瑞陋時鳥之好音卑孔雀之炫彩邁仙侶而追尋修頂便娟傲骨英多纖趾渥赭露目凝華排鳳翼之差池竦鵾背之修姱體積素而凝雪頂耀丹而生霞爾其回翔洲渚自舞清池十步晚啄千仞遠矚提左攜右前行後卑將翔忽集欲合仍離至若子晉秋思浮邱暮年調笙緱嶺采芝洞天流長吭於江夏濯修翮於流泉矯輕翼於丹嶺回禹步於碧山若夫衛軒

春麗華亭秋廓金颸夕張霜翮暮落始雌伏以斂翼繼鷂退而寂漠倏雪翮之奮迅訝金睛之閃灼隼搏擊於雲霄鳳翥集於阿閣勢頡頏而鵬騫節疾徐以雀躍况乃雌雄有遇進退交推長歷共轉戢翼護飛回眸借注宛頸相依唳晉琴以競爽翱吳市以同歸若乃魚梁風寒青田日冪雪話長橋露零遙路惜倦翮之難飛願隻影而獨步飄零田券之荒根觸故山之趣則有飛鷺伴影宿鷺分形方高掌之微摭已鍛翮而呑聲勉素練之搖曳懶白雪之縱橫翅翥空而仍低翎傚屏而不密惜察察之高姿與翩翩之皎質豢魚苗而爲生豈鷗羣而能悉昔鸞侶之同驂今鷄羣而立之媿孤雲之無求舞迴風而莫持將匿影於華表勿奮翼而遐思緬羊公之賞識終氃氋之可恥欲遐翥而呈技豈斂翮而中止鄙鸛鵒之獻媚非山雞之足傚捐在林之

恩怨慕大隱於朝市披靈質之一品追黃鵠之千里

魏相論

甚哉班固之妄也公孫宏著其詐張湯著其深刻而魏相則謂孝宣中興丙魏有聲此加蓋寬饒之害陷害人而以為國之司直又曰若宋王生之言斯近古之賢臣也蕭望之之猾狹而以為身為儒宗有輔佐之能近古社稷臣翟方進之殘賊而曰身為儒宗不知此三人陰鷙殘刻甚於張湯宜同傳也來俊臣李林甫之流而稱之如此不知相蓋色厲內荏比黨巧佞之徒耳本傳謂其嚴毅不如丙吉寬蓋兒廉峭以察察為能者也本傳武庫令自免則恐霍光聞之曰使當世貴人非我殆矣是其荏也丙吉援之交結許伯許伯入新第檀少府之沐猴舞相不劾者以許伯也當是時孝宣從民附入踐大位內忌霍氏芒刺在背相亦不得志霍光光貴其去武庫令後有人告相賊殺不辜光下相廷尉獄光死相因緣許伯奏封事許伯許廣漢也因為巷伯故曰伯霍光以其刑人不得君國戚係乃封為昌成君光死乃封蓋廣漢亦不得志霍氏所謂挈不逆之人也言春秋惡宋三世為大夫因以劾光所以迎合帝意此矢所以報也帝嘉其知微遂以

爲相（地節三年丞相韋賢以老罷辟相之逼也丞相致仕自賢始賜金及第一區嘉其見機也蓋帝與相秘謀久始發爾）相既得位是年遂族霍氏光傳宣宗自在民間聞知霍氏尊盛日久內不能善霍光妻顯謂禹雲山今大夫（魏相）給事中他人一聞女能復自救邪會魏大夫爲丞相數燕見言事又曰今丞相用事縣官信之又曰於是始有邪謀矣可知霍氏之禍相激成之也（地節三年丙吉爲御史大夫所謂同心輔政也）要斬趙廣漢（廣漢本傳）致杜延年罷（延年傳上以延年霍氏舊人欲退之而魏相即奏延年素貴用事官職多姦及遣吏考案但得苑馬多苑官奴婢乏衣食延年坐免官削户二千）深刻殘虐（文致趙杜及人告其賊殺不辜觀其自殺傳婢可見）思所以厭服天下者遂以甘露鳳皇神雀鸑鷟之屬嚚嚚黔首甘露者唐太和之椎輪鳳皇神雀者臧文仲之爰居黃霸之鶡（相死丙吉相前後五年吉死黃霸相前後五年霸見鶡而欲效之爲張敞所彈鳳之說遂止蓋帝亦浸厭薄之矣）實皆王莽之符瑞王欽若之天書爾貶宋璟所以鉗諫臣（本始二年相爲大司農三年爲御史大夫是年斬趙廣漢）

以立威四年左馮翊未嚐以識鳳皇下彭城求至京師不足美取爲泗水太傅王旦美珠之意也患在一人則賄之患在衆口則禍之其術始於趙高之馬相以地節三年相閱歲爲元康元年自是之後甘露鳳皇之屬三月輒來神雀三年相死而遂絕何相之德之盛也相以地節三年相周一年爲元康元年三月鳳皇集泰山陳留甘露降未央宮二年三月神雀集泰山六月詔前年神雀集雍今春五色鳥萬數過屬縣四年三月神雀萬數集長樂未央北宮高寢甘泉泰畤苑中上林苑神雀元年三月神雀翔集二年正月甘露鳳皇降京師三年魏相死其說乃止至四年二月及五鳳三年兩詔甘露鳳皇神雀鸞鳥之言蓋同類上文相相九年儁儻兩疏一諫伐匈奴尙爲稱職一則太昊司春荒誕之談爾所謂表采易陰陽明堂月令者如今之術士言跡其平生則本傳甚稱上意一言足該其奸深巧詐之狀而後世以爲賢豈不以其甘露鳳皇之瑞哉金陵昔時方氏李氏國中皆有孔雀錦雞余客彭城縣署中孝鳥數萬旦夕啞啞翔集四月輒去吏人云方春將子也疑魏相時神雀蓋如此南多鳥北多獸衮七之渡江民聚觀之以爲異瑞術以北則常畜也出鑾則以蒴計矣濟之鸜鵒天津橋之杜鵑記所無也鳳皇來儀亦

此類爾蜀都孔翠翬飛交管林邑象象爲害使當草昧初啟之時有逸入中土者亦將紀之爲瑞矣黃霸之鶡可以比例觀也

釋汪上

言汪氏者有三曰汪芒氏之後也曰魯成公之後也曰唐越國公華之後也羅願新安志余維姓氏之學不傳於今唐人舊牒惟有元和姓纂亦非完書其中汪氏已闕言汪芒氏之後者祖何氏姓苑其書今不傳惟見於廣韻注云汪汪芒氏之後新安人此說家謚慈農部辯之詳矣今不錄大旨謂廣韻姓氏急就篇通志世族略古今姓氏辯證並云如此按魯語汪芒氏之君爲漆姓在虞夏商爲汪芒氏於周爲長狄氏史記孔子世家作釐姓釐與僖通卽晉語黃帝之子二十五人爲十二姓是也然左氏云鄋瞞由是遂亡杜注云長狄之種絕則非汪芒氏之後矣或曰汪芒氏古諸侯有國者且千餘年非有豐功厚澤未易如是之久也卽其後亦何害僑如等之見於左氏則列國侵伐勝負之常魯之戰也常不勝後世未聞諱之若以爲狄也則今之吳楚春秋亦蠻

也何不諱之此不必辯者也舜東夷文王西夷豈諱之深哉余曰不然辯之者不敢妄誣其祖也按左氏文十一年傳鄋瞞侵齊杜注鄋瞞狄國名防風之後漆姓陸氏曰北方長狄國也在夏爲防風氏殷爲汪芒氏準諸魯語及僞家語專車對鄋瞞爲防風之後無疑且往來齊魯宋衛晉潞之郊其國當在赤狄白狄之閒直今順德眞定大名之界必非居國也顧嘗疑之防風之君固豕韋大彭之列唐虞之命諸侯也據禹會塗山則防風有國當在其前何以目爲狄也防風之國在今浙江湖州府武康縣東南十里據元和志封禺之山迄今有廟祀焉太平寰宇記九十四湖州古防風氏之國也史記云汪芒氏之君守封禺之山郎此也又云武康縣古防風之國防風山在縣東十八里按封禺山據今浙西水利圖考實在今縣治東南也疑古防風之君歷唐虞夏商以迄於周子姓有北遷者出入邢趙能得其人心遂君其國是爲鄋瞞鄋瞞者狄語還音字如後世匈奴突厥之類

非周天子之所命也故從而狄之如仲雍於吳衛滿於朝鮮黎氏阮氏鄭氏於安南其君固華人也謂汪之得氏自鄭瑞前與則先儒固未言其氏汪也自鄭瑞後與則以國爲氏宜爲鄭若瑞不得曰汪也此可爲畏部之證也其曰魯成公子潁以公子爲汪氏之始者則又有辯謂公子以王父字氏則魯未有字汪者以官氏則官未有名汪者（汪訓深訓廣訓大皆於官名無所麗）以邑氏則魯無其地況潁川郡漢地理志注云秦置春秋無此名也此今譜之謬也（羅鄂州汪王廟攷實王伯厚姓氏急就謂魯成公次子食采于汪因以爲氏汪喜孫云魯地之見于左氏及殺梁注者凡百二未聞有汪也魯人以邑氏者通志氏族略所載若臧郈費郎柳匡管郵鄒卞及落姑瑕邱豐相菟裘亦無汪且魯公族受氏者若左氏所記之臧展臧郕施及仲孫子服南宮叔孫叔仲季孫子叔公鉏公父東門仲氏子家諸氏又潛夫論氏姓篇所載榮乙華蟜后服及公山叔何子我子士公巫公之子下子言子駟子豨子卬公析公石諸氏無汪氏也一則）曰唐越國公之後夫汪之爲氏始見于檀弓（汪蔚）再見于唐書高

祖紀通鑑同三見于李白詩汪倫世所共知者已不止越國況自爵至忠武越國諡且千年支分派別不知凡幾即以忠武論豈無昆弟從父昆弟再從父昆弟者何以言汪者專祖忠武也按隸續州輔碑陰有故府掾汪直字元孝又金石萃編卷廿六梁始興王碑有西曹吏汪煥宗卷二十七北魏洛州鄉城老人造象碑有汪謙之汪孝養卷八十八金剛經石幢題名有梁安汪孝昇卷六十七龍興寺經幢題名記有汪景復汪氏之見於唐前者甚衆亦不得皆祖忠武也金史姓氏解曰古里甲漢姓曰汪則金源人有氏汪者亦不得云其後無人也蔡書拾補補遼金元藝文志有御史中丞汪壽昌麗右汪氏世系勳德錄又有元肇慶路儒學教授休甯汪松壽字正心汪氏淵源錄十卷今皆佚謹按春秋文公二年傳晉先且居等伐秦取汪及彭衙杜無注疏亦不言其地考其年春晉侯及秦師戰于彭衙注馮翊郃陽縣西北有

彭衙城卽漢書左馮翊衙縣也汪當在其左右徧考史記秦本紀及諸地志皆不詳其處高江村云汪或曰在澄城或曰在白水按彭衙既在郃陽西北則汪當相近其詳載春秋地名考實士鐸疑秦之大夫有仕於汪者其地爲秦所取因以爲氏蓋故國舊君之思也汪之爲氏其以此與然不可考矣

釋汪中

今之爲譜學者言汪悉祖忠武然忠武當武德之初至天寶二年吳縣有汪鳳見太平廣記一百四十卷德宗時績溪太徵村有汪節見一百九十二宣州涇縣有汪遵一百八十二皆舊譜所無不知系出忠武否也元之汪世顯系出鞏昌更非舊譜所載卽以舊譜論古唐之譜已異全椒全椒譜以質與融爲二世古唐以爲一人全椒譜忠武之三子曰達達之孫曰勗何口口公主然新舊唐書則天后

惟安樂公主一人蕭淑妃有高安公主下嫁王勗亦非汪勗也全椒譜融之子秀山秀山之子三曰震渙泰震之子二曰思言思立古唐譜則秀山二子子震生思立思言約舉其略已相矛盾自此而外舛訛益多夫徽郡聚族而居有宗祠以聯之而其子孫追述其世次已不能一又況欲追而上溯其得氏之始哉歷算家自漢以來皆先求積元秦氏所稱演紀是也繁重委曲彼此曆駁至郭太史創立截元法即以辛巳見測爲主而立諸應以消息之一洗前古之錮至於今不變愚維譜學不可復明維子孫各以所紀始遷者著於篇以爲支祖餘從蓋闕是亦刪子爲祖之遺義也夫

釋汪下

江甯之俗凡昏禮各書郡望冠於名氏之上沿唐人重族望之

意也而汪之郡曰平陽故老相傳不知所出典記也余嘗疑之謂爲汪芒氏後與則漢曰會稽郡於唐爲吳興郡也謂爲魯公子與則漢爲魯國唐爲魯郡也謂如姓苑所載新安人與則於漢爲丹陽郡唐爲新安郡也謂將求汪地之所在與則漢爲左馮翊唐爲馮翊郡也皆與晉州平陽無涉也寰宇記載族望於州郡下亦不詳汪之郡望豈適在所佚卷中與嘗論之唐時人多上籍譜牒亦嚴故舉郡而知其族如隴西趙郡之李清河博陵之崔試舉某郡人已莫識今則偏僻鄉堡猶或聚族羣居至於省會城廂主客粗雜遷徙靡常甚或改姓桂炅敬文之類賜姓劉李趙類之族類不分李則概曰隴西王則渾云太原舉餘列郡悉從芟作誠有如竹汀錢氏所識者亦自誣其祖矣余意不若各舉所居見地或緣飾以故名庶乎名實不淆猶不失先民之意也

[以江甯論城廂則言某縣某坊四鄉則某縣某鎮或某村之類]

右釋汪三篇亂後已佚同治四年十一月揚州同年劉伯山毓崧舉以見眎因錄存之以記少作之概士鐸記

後釋車

戴東原有釋車專釋經也今為釋史曰輿謂之路又謂之輂其箱謂之藩[輢文畫之]箱上之板謂之笭板[箱外有織成衣箱內有金塗飾]其上倚者謂之較[金薄繆龍為輿倚較所謂䡅龍也乘輿而下畫以兕麋較上起刻郢日重較]較上木反出者謂之耳[或青或赤或黑使君高遷車生耳車函有無耳者矣]箱前之板謂之汗板[亦外有織成衣裹有金途飾]箱外衣謂之帷[立車赤帷是也]其上半於較崇人所伏者謂之式[畫以虎若熊所謂文虎伏式者也後漢志有諸侯王倚虎伏虎公侯倚鹿伏熊乘輿倚龍伏虎式上古有皮以覆之禮之幦詩之轙周禮之幭即伏笭也史無之]式前之鈴謂之和行地者謂之輪[以朱漆之曰斑輪仔洞朱輪及朱斑輪回幅者綏輪緣龍繞之輪]心謂之轂輪牙謂之輞[貢牙二輞也牙謂輪輮貳]

轂兩轄者蔡邕云轂外復有一轂抱轄其外乃復施轄抱輞置其中拔此與重牙重較一例似刻為瑑文也貫輪者
謂之軸輪心容軸謂之縱容軸頭之銅謂之沓其緹謂之輢非車
兩材之協也以緹綢廣八寸長注地繫輞頭畫則畫以左蒼龍右白虎口飛軨輿下任正穹曲者謂之
勒畫以悪帳文直者謂之轅車皆一轅二端橫木謂之衡飾以鸞雀之形衡
左右為車之軥謂之軛上飾以龍曰龍首銜軛上諸使車赤衡軛軛上之飾謂之傦
古陽徜箱中建者謂之幢翿羽旄列繫幢旁幢中建者謂之杠除吏赤畫杠餘皆青
杠上謂之蓋蓋用翠羽曰羽蓋耕車三蓋一曰芝蕗車后宮金根重翟羽蓋蓋皆有四維杠农
蓋用黃裏謂之黃屋蓋上之帶謂之隨陰蓋有系有舌有佩有鈴有綬有衣蓋
弓謂之橑亦謂之蚤也爪同所謂華蚤金華飾弓也葩蚤者飾花玉蚤者飾以玉也華芝者二十八爪支
子也花箱後所建謂之旆大旆十二旒九仞曳地畫日月升龍旆杠謂之竿箱四方
所建謂之闟戟闟合也迤者五兵也式內之木謂之菜菸案車內之
木謂之牀皆有衣立牀轅衡軸之末曰五末黃金塗曰金根馬冠曰金鍐高廣

各五寸上如五華形在馬髦前也鍐後謂之方釳馬髦冠後有鐵廣數寸中央兩頭高如山形而貫其中爲
三孔以置翟尾爲飾馬當顱謂之鍚刻金謂之鏤鍚頸下當膺大帶謂之
勒勒謂之鞶鞶𩊚也帶下懸者謂之纓以五采罽爲之旄尾金塗十二就郎馬鞅泄此
玉路帶下之鈴謂之鸞一馬二鸞四馬八鸞帶上金飾謂之鑣鑣以象謂之
象鑣馬勒旁鐵曰鑣象鑣用象也鑣下縣有兩撥者謂之幩幩謂之扇汗龍畫
總沐升龍赤扇汗左騑背上旄謂之左纛以犛尾爲之大如斗在左騑馬頭上白馬者朱
其鬣尾絳系車前之障謂之郭泥八幅長九尺此路車也皆立乘謂
之立車坐乘曰安車車欄謂之闌車耳之上蔽塵謂之幡竹爲之長
六尺下屈廣八寸上業廣一尺二寸九文十二初後謙一寸若月初生示不敢自滿也此見後漢志周禮之蔽詩之茀說文之
篚即車笭史曰幡車蔽前謂之屏星屏星謂之屏泥以簾爲之謂之通
幰車有幡者謂之軒飾以虎皮曰皮軒車上交架材謂之棚梁
小者謂之柑欄承塵謂之仰仰亦謂之𧩙安車有仰無𧩙箱謂之壁兆

謂之後戶車由後登也囱謂之隱膝壁上窗謂之萌萌謂之望左右各二萌謂之四望二萌謂之夾望通幰之萌謂之三望車外衣曰帷裳（青色皂色）車上蓋衣曰襜又謂之幢古曰童容以系絡之謂之交路又謂之絡（青色皂色）垂者謂之流蘇以其四面屏謂之軿車（後宮非法駕則乘紫罽軿車無邸曰軿帷有車前衣也釋名軿屏也）以其衣蔽無後轅曰輜（有邸曰輜並有車後衣也傅子曰郎蒞也）此坐乘安車也分而釋之史所無者蓋闕如也

釋緣中衣

古人中衣無不緣者深衣目錄疏云大夫以上祭服中衣用素士祭服中衣用布閒傳疏麻衣純用布無采飾也有采飾則為深衣緣以素則曰長衣緣以布則曰麻衣有表則曰中衣檀弓練衣（要服）黃裏注練中衣以黃為內（此如今衣襈上如今襯大衫）深衣具父母

大父母衣純以繢具父母衣純以青疏純袂緣也廣各寸半深衣之下緣爲裼其傍側之緣爲純邊既夕禮云明衣縓綼緆注在幅曰綼在下曰緆深衣目錄疏曰連衣裳而緣之以采也可見吉凶中衣無無飾者較今人華矣古人朝元端夕深衣故其不苟如此

又曲禮冠衣不純素是冠有緣明衣緇純是明衣有緣士喪禮記明衣裳縓綼緆注飾裳在幅曰綼在下曰緆是裳有緣士喪禮襲有褖衣注黑衣裳赤緣之謂褖是襲衣有緣深衣目錄云大夫祭服中衣用素素衣朱襮元端中衣用紺素衣朱綃毛作繡朝服中衣用布吉服中衣用采疏諸侯有黼領丹朱爲純是朝祭服有緣玉藻天子諸侯素帶終辟紕同大夫素帶辟垂士練帶率下辟是大帶有緣又云君朱綠大夫玄華士緇辟是革帶有緣又云童子緇布衣錦緣是童子衣有緣士昏禮纁裳緇袘緣也

是謂禮有緣女纁袡注以纁緣其衣是新婦衣有緣雜記下韠在旁曰紕在下曰純在縫曰紃紃以采純以素紕以爵韋是韠有緣紕六寸左右各三寸屨人赤繶下緣黃繶青句士冠禮元端黑屨色從裳蓋元裳青絇屨頭飾繶縫中紃及底純緣口緣邊純博寸緇黑純同之是屨有緣

又雜記上其輤有裧注舊甲邊緣疏色用倩雜記下纁袡注袡裳下緣襈也以絳為緣故云稅衣纁袡也喪大記紟五幅無紞疏紞謂緣識為識又黼荒疏以黼緣荒邊為白黑文此喪車也又畫荒疏畫為雲氣於荒邊是凶禮亦飾士喪大斂時兩邊無縢注縢緣也是平時邊有緣也

釋帶

帶說文紳也言其下垂者男子鞶帶鞶大帶也革帶亦有大帶之名用韋之帶曰革帶系巿佩之婦人帶絲婦人無巿故無革帶象繫佩之形其象一帶也門綏維也繫帶之上而旁垂之所謂縌也以繫印者故其文為冊象形也佩必有巾說文巾佩巾也从冂丨象系也男婦皆左佩紛以拭器帨以拭手所謂帨用也

說文紛馬尾韜也帬楚謂大巾曰帬即紛也帨佩巾也皆有組貫之系於帶上从重巾此言帀之形也重巾者一以象
上之紛帨冂以象市其丨以象結結者大帶之左右有紐如今之用絆束帶則并左右兩紐故曰并紐既并則用組約之約結
也既約而垂其組故曰并紐約用組也組之垂者即名之爲結其長三尺市紳亦長三尺故曰紳釋結三齊也革帶之
韍曰市韠也亦借用茀紱芾黻韍祓褘諸字君朱大夫素士爵頭色皆以韋爲之上古衣黃帝前蔽前
而已詩采菽疏古者佃漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易以布帛而猶存其蔽前者不忘本之意也或曰古
者席地而坐如今之跪以臨俎豆故設蔽膝言蔽腰以下至于膝下以備沾濡如今人之飯單在冕服曰韍市以象
之一象革帶冂象芾丨象系之市系于革帶而玉亦系于革帶革帶加於大帶之上大帶博蠙四寸而革帶博二寸大帶用
組組革帶用鉤如今夏日之帶及禮服之帶也中鉤中比帶之鉤也韻會褘說文蔽膝也方言江
淮之閒謂之褘或謂之祓魏宋南楚之閒謂之大巾說文幣褻衣大巾
自關東西謂之蔽膝禮服曰韍即赤芾以配冕服也他常服曰韠言著衣之次至此畢也又曰韠
說文韍也所以蔽前備濡慎以韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸肩革
帶博二寸一命縕韠再命赤韠士韎韐說文韎茅蒐言其色也韐所以防捍言其用也又韍注韐乃合韋韍韠不合

乃其不同者鄭所謂韠之言蔽也按許書無韐字似無合韋之䩉但辨之於色許鄭異義而許義爲長又按肩革帶博二寸以上許氏語此六字乃黃公紹韻會以玉藻增成之言其肩系於革帶頸廣五寸而肩則廣二寸也

又有佩印之綬紱綬也毛晃增韻印組也

紱綬轉注字應劭漢官儀曰綬長一丈二尺法十二月廣三尺植作法天地人此佩玉之組也佩爪古者佩玉有韍綳盡五代兵戰解去韍佩留其係璲徐廣曰今名璲爲綬秦以系組連結於璲轉相結受故謂之綬漢加官印綬長三尺二寸與綬同系而首半之佩綬相迎受故曰綖紫綬以上綖綬之間得施玉環鐍按如應氏言印若玉之組曰綖長三尺二寸而上有環鐍琚鐍一邊接於綬綬長丈二尺也璲佩玉也綖綬也即組與綖異施而易其名而已

徐鍇曰卅其帶上連屬結束處象系佩之形也

冕服素帶爵弁皮弁朝服元端皆緇帶此垂紳之大帶系紛帨諸物者也玉藻大夫大帶四寸舉卑以見君與士同也又云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸者言革帶也君朱綠言爾耳以上辟[illegible]以朱下以綠此王侯之帶元華緇皆言其色此革帶系市與玉者雜記上公襲朱綠帶申雖加大帶於上先言革帶者吉因相變其大帶之色玉藻云天子素帶朱裏終辟君素帶終辟不朱裏大夫素帶辟垂不終辟也士練帶率下辟椎辟其末不及垂之三尺矣練亦素色緇不用裏也居士錦帶弟子縞帶言末仕者之帶色

古者吉凶皆二帶士喪禮設韐帶疏云生時有二帶死亦備此
二帶此尸有二帶也喪服經苴絰杖絞帶傳曰苴絰大搹左本
在下去五分一以爲帶此經帶又曰絞帶者繩帶也鄭注要絰象
大帶又有絞帶象革帶弃喪襲絰於序東絞帶反位是喪服亦
二帶也世或不察故卽字以明之其文固上象大帶下象革帶
也大帶用緇縿革帶用熟韋上下之色不同故又目爲雜帶大
帶之紳禮曰肆束約束又帶紳也勤者有事則收之走則擁之以其
不利走趨也人長八尺腰以下得四尺五寸又三分之用二以爲紳故紳長三尺鄭以下得一尺五寸其作
結所垂之組廣三寸長與紳齊亦三尺所謂非伊垂之帶則有餘是也皆大帶之飾也組說文綬
屬凡系皆可謂之組在印玉則曰縌說文綬維也紲上奔屬字蓋組綬縌異名同物維系異名同義大帶系裳上
用紐結束之說文紐系也一曰結而可解又曰紿綿也盡以組約并帶左右二組而纏束之也革帶系
市一象革帶冂象敕丨象系也所謂象其連札之形者也敕有緣純也今衣選也緣

在旁（兩邊）曰紕在底曰辟在中（之縫閒）曰紃此韍之飾也革帶又系佩（印及玉皆曰佩）佩市之維（即組）皆曰綬（說文韍維也）此加大帶之上盛禮之飾也（組綬今之絲繩大約組圓而細綬扁闊如帶）

又按鞶襦謂之蔽厀蔽厀齊魯之郊謂之袡按禮雜記繡袡釋文引王肅云袡婦人蔽厀袡一作襜詩采綠不盈一襜（所謂繫袡也）今帷幕也（有事則服事已則脫）緇衣齊策史記（張陳列傳）之蔽則男子之帷幕也

按佩玉又在市之上（其上橫者曰蔥衡衡珩同其中行為大珠下為三角形之衡牙其大珠圓形名曰瑀其左右兩行中並瑀者為琚方形其下為半璧形曰璜凡三行皆以組貫小蠙珠聯之曰綬而上屬於珩）天子白玉公侯山玄玉世子瑜玉大夫水蒼玉士瓀玟玉一二命幽（黑玉衡）三命蔥（青玉衡）（說文瑾瑜美玉也孔子佩象環五寸左右佩用之佩也）

釋帛

任侍御大椿爲釋繒徵引繁富然其書乃未成者故蕪雜複衍不得主名假爲董而理之曰釋帛說文帛繒也繒帛也大宗伯皮帛聘禮束帛孟子幣帛皆以帛爲名故云大剌取原書無所增益況以今制使可識別

凡以麻葛布古之布也以緜宋元以來布也曰布以絲曰帛山絲非今湖絲帛之別曰素織無文者今仍曰素曰文織成文者今曰花曰采文素之染色者曰繪以采畫者今斂服曰錦染采絲織之曰繡以采絲刺於素今皆仍此名古重素後乃尚文其絲無弗湅惟今紗之縑絲或不盡湅原六十七名而縞五縑四絹綾素勦各三織羅綺纖縠紡綃阿紗鮮支各二皆無決擇今次爲十三名

上四十一名除加紫廣雅玉篇類篇云緗也穙類篇云文緍紕說文布也一口粗紬廣雅玉篇同類篇大絲曰紬紫緻繒也玉篇同𦃇說文素屬廣雅類篇同緻廣雅練也皆他無所見而纂當爲麻未練治纑也推張拑以爲綃也總爲帛青色巾車沘青黑色以緇爲之爾雅青謂之葱此以色言不當入繒內故皆删之而存其緇帛練綟綿緆紬紈縰繰緋綌繖紈絡縠綵繖等各以類次之不載其注學者可取原書閱之

帛之大名曰帛 玉帛之類 曰縿曰縑曰素 即無文之縵 曰紈曰鮮卮 說其帛色 辨明說文廣雅急就篇注同不必分爲二也餘倣此 今曰紬緞

生絲織者絹 古所謂紗內司服素紗注稍也古作縛字白紗帽絳紗袍凡朝祭禮服率用此爲之 細者縞 今絹屬

尤細者阿 今有畫綃衣絹燈綃裱綃神帛絹之別 其疏者纚 縰同今曰縐紗包頭 今絹屬 聘禮賄用束紡據雅以紡爲紗廣韵集韵俱云紗絹屬原引廣雅綃謂之絹今釋器無此語

生絲織之曰紗 亦有熟絲織之者古曰羅隋志鞠衣青衣朱衣皆以羅是也今有庫紗西紗雲條紗 一曰紈 所謂羅紈也漢書元帝紀齊三服官注春獻冠幘縰爲首服紈素冬服輕紈夏服故曰齊紈所謂白紈素出齊魯也 其別曰縑 今曰兼絲 今紗屬

湅絲織之曰紬 古曰絡今曰緜紬 其素而細者紡 聘禮注今之絹 今綿紬屬

山繭織之曰繭紬 今名 厚者綈 染以綠曰綠綈 粗者大練大帛今繭紬屬

尤粗者曰絓曰紨曰絁

粗繭雜麻若綿織之曰絲布 古曰纑當作繃即絺也今曰絲布 今絲布屬

細絲工織之曰紬今甯紬於古爲細極矣此所云宮紬俗曰甯紬此云甯紬乃俗曰宮紬也乃尤細者綺唐曰細綾今宮紬蘇紬素者絹一曰繰見檀弓今紡紬杭紬今紬屬今仍有亮花六素川紬之別

織如紗而熟絲者羅今羅杭古曰縠尤輕者織今杭元羅今羅屬

較紬而光澤者綾今有板綾花綾汴綾之別古曰綾今綾屬

采絲織文曰錦古曰織曰錦今錦屬今同

以采刺文於帛曰繡今蘇繡衢繡古同今繡屬

生熟絲織文曰緞古無今緞屬有線緞湖緞洋緞之別

經尤多者或有萬七千五百經者萬八千經曰緞有貢緞府緞者廣二尺八寸至三尺二寸不等梢頭八絲之緞別以采織者蟒緞若錦而不以采者閃緞以線織曰線緞文者摹本古無之始見宋書范蔚宗傳而盛於明又按今會典載五采裝花緞經絲一萬三千二百根八絲晴花緞同暗花宮紬經絲九千九百根五絲素緞錦緞閃緞俱九千三百五十根雜緞八千四百根暗花絹紬五采裝花甯紬俱五千六百一十根暗花七里絲石門絲屯絹俱五千七百二十根素屯絹三千

三百一十五根暗花廣紗二千八百六十根線紗一千一百根其經絲爲至少此織造定例也民間紗羅紬緞經絲多寡之數逈不相侔也

今緞屬

謹案續漢志載絹錦綺羅縠繒即帛六名絹綢錦綺皆絹素類羅縠輕紈類也繒三服官之遺北史周高祖紀令庶人非朝祭服惟得衣紬綿紬絲布圓綾紗絹綃葛布九種唐六典載織紝之作十曰布絹絁紗綾羅錦綺綢未詳褐而戶部載羅錦綾段紗縠絁紬之屬唐書地理志載彭漢二州貢緞紬線之作四曰紬釋名紬抽也抽引絲端出細緒也此今之茸線紘綢則非今之紬也

附

士冠緇縰廣終幅長六尺注今之幘梁此注引漢地理志齊三服官注縰今方目紈江充傳注同又引釋名縰徙也粗可以縰物也今緯經絲其紗中一間并一間疏疏者苔苔然并者歷辟者而密又云後世白紗帽其遺象按釋名釋采帛之縰今之羅狀所謂縐紗包頭類也按釋名釋首飾纚以韜髮者也以纚爲之蓋以纚韜髮六尺終髮長自頂直上折而下盤之如幘

之梁今婦人髻曰梁其遺象也髻廣無定終幅所以韜髮髮多寡約博寸鎰不等故梁之廣亦不等所云如幘梁之廣矣任氏所引乃證纚之物不可以證幘梁也白紗帽尤非○按纚為粗絹而三服官以進御輿服志亦以為展筩法冠注引通俗文曰幘裏曰纚是也故論語以為儉於麻與續漢輿服志爵弁注引獨斷云以三十六升漆布為之則其經二千八百八十縷下亦引論語此文知純儉於麻惟纚與三十六升之布爾後世白紗帽亦以纚為方目紗之故也今貢綴至密而所謂相頭綴者亦疏薄其原於此與

釋嶓冢

禹平水土主名山川山川不能自名至禹始名之平土川流有變遷山地則山川古今如一釋地以禹貢為主禹貢梁州岷嶓既藝史記集解引鄭注曰嶓冢山在漢陽西後世釋地以班志水經為主而嶓冢之說實始二書禹以為今東漢水所出者為嶓冢故曰嶓冢導漾東流為漢至水經沔水出武都沮縣東狼谷中注沔曰沮水一名沮水闞駰曰以其初出沮洳然遷沮水成而東南流注漢曰沮口所謂河漢者也山海經所謂鮒嵎之山漢水出焉者山經荒唐本不足信或即此沔水所

出東狼谷之山名猶未失此志武都沮縣沮水出東狼谷南至沙羨入江此自言沔水耳俱未有誤誤在釋漾水不審其山名而反以嶓冢山加於西漢故水經亦承其誤而大謬耳創西漢所出與漾本同一山亦何以舍禹貢之本名而錯亂加之張冠李戴以成糾結也豈漾水所出之山囂囂然自言曰吾非嶓冢乃禹之誤嶓冢乃出某水之山也不然班氏何所見西漢水而加以嶓冢東漢水反沒其名也班以西漢所出之山為嶓冢於是酈氏承之以嶓冢在漢陽西水經承之而以嶓冢冠西漢水之上皆班氏始之也程泰之不信班氏酈氏西漢水其見卓矣然以沔為正流亦非

此鄭承班氏之誤也

漢陽西者西漢水所出禹貢無名班氏始說云隴西郡西縣禹貢嶓冢山西漢水所出南入廣漢白水東南至江州入江過郡四行二千七百六十里於是通典承其說曰秦州上邽縣嶓冢山西漢水所出經嘉陵曰嘉陵江經閬中曰閬中江雍大記西漢水在西和縣漸出嶓冢山西流與馬池水合夫西漢既非漾水不知班氏何以加之嶓冢之名也又不知於氐道水何所據而去其嶓冢之名也此如勘案班氏能易其是非能易其姓名乎、

今為是正之曰嶓嶓冢山也

在漢氐道縣

氐道難不可考胡東樵以為西縣之東河池之西上邽之南下辨之北今甘肅秦州南階州北徽縣西西和東成縣以北正武都隴西接界之地在秦州西南氐道者此為白馬氐地胡身之注通鑑於氐以略陽當之正成縣東南也

禹貢嶓冢導漾

史記集解引鄭注引地理志漾水出隴西氐道至武都為漢至江夏謂之夏水按鄭此言

不誤誤在承班氏不言出嶓冢山耳班志氐道縣禹貢漾水所出至武都爲漢其武都縣注云東漢水受氐道水一名沔過江夏謂之夏水入江又漢中沔陽縣云沔水山武都東南入江班氏此言亦不誤東漢水之源曰漾出氐道之嶓冢山東麓流至武都合東狼谷之沔曰漢水漢水即東漢水也所受氐道水即朗漾水也至江夏爲夏水入江導山云導嶓冢至於荊山鄭注荊山在南郡臨沮又云內方至於大別即導漢水之山也又逾於沔史記集解引鄭注或謂漢爲沔即此也班氏倘於氐道縣下云嶓冢山禹貢漾水所出云云則後世無所生其聚訟矣元和志三十九秦州上邽縣嶓冢山在縣西南五十八里漾水之所出也東流爲漢水至沮縣今略陽縣受沔水東流爲漢東漾水孔安國曰漾水東流爲沔在今略陽東南沔縣漢之沔陽縣也漾爲漢之西北源沔爲漢之東南源蓋二川合流耳然漾出嶓冢在成縣北沔出東南谷南北相去三四百里中隔鳳縣界地焉此今所謂東漢水也古無西漢之名只名爲漢爾雅水自漢出爲潛禹貢沱潛既道正義引鄭注云潛水其尾入江漢耳不曰漢而曰江漢鄭知潛不入漢故從江漢朝宗合名之例書之爲首不於此出潛此句亦誤如所說則首不出漢而尾入江漢者多矣何以爲潛也蓋漢西出嶓冢當云西漢東南至巴郡江州縣名入江行二千七百六十里鄭此誤亦由班氏班志嶓冢山西漢水所出云云見上文注此大謬

也出嶓冢西麓者水本無名今名曰西漢水者（水經漾水注引漢中記云嶓冢以東水皆東流嶓冢以西水皆西流故俗以嶓冢為分水嶺即此推沔水無西入之理地勢然也）自於西和縣東入潛水後人以潛水之故加以西漢之目故書云浮於潛逾於沔入於渭言自嘉陵江至今保甯陸行逾漢中沔水出秦棧至渭（今猶由此道不至略陽者葭萌以上山河水湍悍多石不任舟行惟通竹篺也）倘以嶓冢為西漢則可逕至成縣不由秦棧逾沔矣惟西不以後世出嶓冢西者為西漢故不記水所出而以為潛不然則白水羌水皆入潛者也亦得目為西漢乎蓋漾水未會沔之前至故道（今鳳縣西）西南其枝津西南為潛（今西漢水）而正流南行過沮縣會沔東流為漢耳（東漢水）疑水經漾水注兩當溪南合沮水枝津於廣業郡者即漾水正流酈欲附會班氏遂謂此沮水枝津（以下通沔水故）上承武都沮縣之沮水（即沔水）濱西南（當作北）流注於兩當溪虞詡為郡漕穀布從

沮略陽至下辨成縣山道險絕水中多石此水也此水水經注入濁水疑濁水即古之漾水也水經注記濁水源於濁城北在成縣之北即嶓冢山之東麓也班氏之氐道水水經以為濁水於欒頭郡入西漢即古之潛水也水經誤以上流為濁水下流為沮水枝津者也所出之山即嶓冢山而嶓冢山西麓所出者今曰西漢水乃入潛之枝流耳今誤以為正流矣水經記潛水西漢也宜於廣業郡鳳水之南曰漾水又南枝津西南出為潛水於欒頭郡曰潛水又西南某今西漢水水入焉水北出嶓冢西麓云云則無誤矣今數千年來糾纏莫辨由班氏以嶓冢冠西漢水而氐道水不加以嶓冢之名由是鄭氏承之以注經常璩承之而加嶓冢以漾山之名常云漾水漾山出武都氐道縣常氏又謂沔出嶓冢合白水即濁水為西漢則又以沔為西漢矣誤而又誤水經承之曰漾水出隴西氐道縣嶓冢山東至武都沮縣為漢水此數語精確之至然實冠

於西漢水之上殆亦知西漢之爲潛而脫簡其文耳不然則誤之至者矣後魏正始中析沔陽立嶓冢縣（屬華陽郡）地形志云有嶓冢山於是承訛益甚蓋後魏知漢必出嶓冢而不溯其西北之源（漢水）僅以沔水爲其源故以所出之鮒魚山（華陽國志以爲大西山）東狼谷爲嶓冢至隋氏大業中並改縣曰西縣則主名全易矣於是唐六典山南道名山曰嶓冢通典漢中金牛縣嶓冢山禹貢漾水至此爲漢水亦曰沔水（蓋武德二年分利州緜谷縣之通谷鎮立金牛縣而魏所名之嶓冢山入縣故括地志亦云嶓冢山在金牛縣東二十八里今其地爲金牛驛甯羌州之東北界也）宋初寰宇記云嶓冢山在三泉東（武德四年分緜谷縣立三泉縣寶曆初省金牛縣入之故）南宋人輿地紀勝云郡縣志（所引宋朝郡縣志也）漢水出西縣之嶓冢時仍有隋氏舊縣也通鑑地理通釋及元大一統志並云嶓冢山在大安軍之西（宋至道二年升三泉爲大安軍紹興二年軍改立於西縣界以三泉隷之後又省三泉入軍故志云在大安軍也今甯羌州西北大

安驛金牛驛之北也元降爲大安縣明曰沔縣

漢中府志嶓冢山在甯羌州北九十里州乃沔縣之羊鹿坪洪武中立甯羌衛成化二十二年升爲州南卽漢之葭萌縣也凡此所謂嶓冢皆後魏之嶓冢縣沔陽西南四十里之山南至甯羌州九十里也山也又有劉澄之庾仲雍劉澄之云有水從阿陽縣南至梓潼漢壽入大穴與西漢合或名爲潛常璩闞駰許愼呂忱之說水此蓋涓涓山澗細流與下文庾氏通闕水一例潛之小焉者爾庾仲雍云東漢南至關城合西漢水或曰此通谷水也所謂闕者元和志關城在金牛縣西三十八里云水經漾水注引常璩華陽國記云漢水有二源東源出武都氐道縣漾山爲漾水禹貢導漾東流爲漢是也西源出隴西西縣嶓冢山會白水逕葭萌入漢始源曰沔司馬彪袁山松郡國志並如班氏之說據此則班氏一語之說遂使禹貢一書千載蒙冤也闞駰云漾出崑崙至氐道互源顯發則更荒誕呂忱謂又以漾出獂道獂道在渭北更爲無稽之談矣許氏說前已引或附會求其相通或並闕其所出更不足辨今西漢源發西南流自秦州西南成縣東北歷禮縣東南西和東南又折至成縣之西而東流由成縣南東入徽縣西南畧陽西非東流爲漢之義今沔始出南流西漢西南流推溯水東流合經義○誤始班固水經而承之者歷代相沿遂多紛結胡東樵攻之是也趙東潛極調停之祇形詞費故爲此釋以正之亦二千年來新奇之語也○鄭注於地理甚疎孫淵如所衆

尚書馬鄭注中如治梁及岐引地理志梁山在左馮翊夏陽岐山在右扶風美陽夾右碣石引常山九門亦自知其今無此山而言蘇有碣石三江謂左合漢為北江會彭蠡為南江岷江為中江三江分於彭蠡為三孔東入海九江在潯陽南皆合為大江沱潛既道云潛水其尾入江漢爾首不如此出陪尾在江夏安陸大別在廬江安豐弱水餘波入於流沙通於南海大匯在河內修武武德之界濟沇之水與滎播澤出入自此東匯澤為彭蠡漢與江鬬轉東成其澤矣此皆顯然之大謬者而近之說經者反宗之為圭泉失鄭氏之眞矣人各有能有不能鄭氏之能不在地理也識者知之

穀釋名

管子日至七十日陰凍釋而藝稷百日不藝稷尚書大傳主春者張昏中可以種穀淮南子劉向說苑同穀禾米粟大名也尚書考靈曜云日中星鳥可以種稷史記正義引同稷月令孟春行冬令則首種不入古者未有粒食而有粒食之始故為首種其後種植亦尊而先種之月令注稷五穀之長白虎通同鄭注引舊說謂稷說文稷齋也五穀之長言先種也又云禾嘉穀也二月始生八月而熟得時之中故謂之禾繫傳中下有和字禾木也木王而生金王而死後漢書祭祀志下註引

月令章句云稷秋夏乃熟歷四時備陰陽穀之貴者皆言稷二月種八月熟也顧其穀麤而歷時久良耜箋豐年之時雖賤者猶食黍疏賤者食稷爾金榜[illegible]曰大戴禮無祿者饋稷注庶人無常牲以稷為之主玉藻曰子卯稷食菜羹左氏所謂麤則有之也且宿麥在田故種之者少種者以備鹽實故其種後不多見與今時無二月種之穀小米黃米高粱皆五月種丁巳二月以高粱玉黍藝於稹溪至四月不發掘而視之腐矣詢之農人云草本物皆須四月底五月初早不能生徒腐朽之爾按之南土人猶如此北土可知程氏云鳳陽人二月種高粱留詢之鳳陽人亦無此事

說文又云秫稷之黏者周禮食醫稌黍稷粱麥苽無秫詩七月黍稷重穋禾麻菽麥呂覽審時篇言得時之禾黍稻麻麥十二紀言春食麥夏食菽中央食稷秋食麻冬食黍又有孟夏嘗麥彘仲夏嘗黍雛仲秋嘗麻季秋嘗稻[illegible][illegible]淮南子天文訓菽稻菽麥禾地形訓云汾水宜麻濟水宜麥河水宜菽雒水宜禾渭水宜黍江水宜稻又云東方宜麥南方宜稻西方宜黍北方宜菽中央宜禾主術訓又云張中種穀火中種黍菽虛中種宿麥鄭注疾醫云麻黍稷麥豆注職方五種曰稻黍稷麥菽天官書有麥稷黍菽府漢書食貨志顏注大戴禮盧注素問[illegible]稬皆無秫惟管子地員篇有黍秫菽麥稻內則菽麥蕡稻黍粱秫惟所欲皆以秫爲稷先鄭九穀并數稷秫誤後鄭去之是也然去秫加苽亦未確也程氏以北

人呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭謂舊名之在人口世世相受因以高粱爲稷然今北人呼蜀黍之黏者曰秫秫花其生者亦曰秫秫豈蜀黍亦稷乎(古人重黍稷故稷雖不美而占地必種以供祭後世率以稻麥則人不種稷而種黍以其不占麥地而稷之類亦遂因以亡矣)

爾雅秬黑黍內則飯黍稷稻粱白黍黃粱注黍黃黍也尙書大傳淮南子說苑並云大火中種黍菽夏小正五月種黍菽糜說

說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也䆉(即秬)黑黍一稃二米以釀也秠一稃二米穄糜也糜穄也(今績溪人呼高粱曰蘆穄蘆言其形似也)說文及漢書律歷志注皆言十黍爲絫及案黍爲律度量衡豈以黃米而不以高粱與(黍亦入月熟而月令五月登黍注不得其說以爲嘗舊黍蔡氏以爲蟬鳴黍蟬鳴黍今未聞蔡氏之言未知所出近姜氏兆錫以爲黍實始熟於是月則大謬今諸穀無五月熟者疑此農乃登黍天子乃以雛嘗黍十一字乃仲秋以達秋氣之下本文後人誤系於仲夏爾蜀黍則)

一種今江甯曰玉蜀黍續溪曰芭蘆穀謂一曰蜀秫亦曰高粱言其苗相似也一曰蘆粟一曰蘆穄則亦以似高粱也高粱曰蘆穄一曰木粟一曰大稷一曰萩粱關西曰稻黍藍蜀大也苗似黍而實大以苞見者故曰蜀黍五月種八月熟程氏謂使古律今存亦古器而已以之作樂豈能同和天地乎萬事由此出譜樂由此與天下國家由此治格神人和上下此則聖人之神明不在器數之末也又言求古尺以定律未必得也即以黍言取大小勻者排之更取一勻者排之取九十粒權之更取九十粒槌之必不合交如陷律恩志濈梁袁鐵尺徑眞鑄副別者長短口空圜徑幷同而容黍或多或少蒿聖人制法於不齊之中求其齊足以利用而已不必不莽莛嶽也此則道人之言

麻胡麻胡大也與戎菽蜀黍同非本草所言也九穀考所引皆太宰嬪婦絲枲之麻與此同名異物詩蓺麻如之何之麻八月載績九月叔苴者也其味苦見甄權藥性論而程微君親辨其味微苦而辛非可食者也蕡為麻子周禮作籩蕡非枲實之為葩也籩人朝事之籩其實麷蕡今南北農人未聞食麻也宜為脂麻

稻說文稌也沛國謂稻曰稬穈稻不黏者秔稻屬即稉秏稻屬按黏曰稬今作糯不粘者稉今曰秈此穀南北無異至今無異說

菰雕菰一名蔣說文周禮膳夫食用六穀食醫牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜菰此外不經見後鄭以先鄭秫稷並陳乃去秫而加以菰然菰非古中原所產菰蔣草也根曰葑今茭菰八月食者茭草之菱四五月食者余辟寇閩家後淮之北親見二物其草巨細迥殊詞人所言雕菰之飯非農家常穀也後鄭疑誤當易以大麥大麥之有芒者以釀酒作飴亦有略粉食之者即牟也王楨農書曰大麥生於杏二百日秀秀後五十日成農桑輯要白露節可種薄田秋分種中田後十日種美田其類別有穬麥又有蕎麥皆非二麥乃共名同者爾南北皆同

小麥來也此二麥南北古今無異農書小麥生於桃二百一十日秀秀後六十日成此皆宿麥也其類有春麥可春種南方曰迎春麥

大豆尗也苗曰藿莖曰萁莢即戎菽冠即豌豆公食大夫禮鉶芼牛藿羊苦豕薇注藿豆葉也采菽箋菽大豆也葉以為藿也

小豆荅也野生小豆色黑曰櫓廣韻作䕘亦作䝁同今人每磨小豆之為粉和水為餅切煮之為湯餅菉豆赤豆白豆江豆豌

豆是

粱說文米名也

米言其仁穀言其穀稃苗言其始生之草粟與穀同禾則各種之總名然有不指其本名而言禾者有以代粱者詩黍稷重穆禾麻菽麥也有以代稷者說文禾二月始生八月而熟也呂覽審時篇得時之禾是也在蘗曰穗此皆諸穀大名程氏與屬之粱其見亦固矣

粱有黃

今黃米黏者也

白

今小米微黏者也

二種

內則飯黍稷稻粱白黍黃粱

古者與稻並重故今猶南人食粳北人食白粱

小米

俗不改也

玉藻沐稷靧粱粱言靧則其種不多猶今人糯米少於和米糯米汁少於和米汁也○曲禮下粱曰薌萁詩甫田亦言黍稷稻粱則粱宜入九穀可知詩鴇羽不能蓺黍稷不能穎稻粱甫田黍稷稻粱農夫之慶曲禮黍曰鄉合粱曰鄉萁稻曰嘉疏聘禮八簋黍稷粱米米稻也百筥粟粱稻稷公食大夫禮宰夫設黍稷稻粱玉藻沐稷靧粱喪大記君沐粱大夫沐稷程徵君言呂覽審時舉粱遺稷其十二紀又與稷遺粱月分淮南同之而淮南天文地形主術三訓又言不不言粱稷素歲亦言稷不言粱因言呂覽淮南氾勝之種殖書皆不言稷鄭服班固服虔孫炎韋昭郭璞之流言稷者冒粱陸德明孔頴達賈公彥顏師古承之是自唐以前以粱為稷不知乃粱也由唐以後或以黍之粘者為稷或以黍之不粘者為稷皆非稷也因定稷為高粱然高粱以釀酒稷不聞釀酒也高粱種於五月稷種以二月也此不然者一也又以黃米為黍黃米雖粘以為餅餅

不聞釀酒且有黑黍未聞黃米有黑者也此不然者又一也以禾粟粱爲一不知禾粟乃大名也而以爲今小米則確特又引說文禾二月始生八月熟之文小米二月生乎徵君久於北方豈不知之此不然者三也至麻引枲麻之文則不然者四亦徇後鄭之說則不然者五九穀之中誤者過半

程徵君九穀考頗有秦延君說堯典之累其言亦未必皆可信予嘗刪定於強吾大懽樂中同治癸亥以前未愜謂民食不應忽少一種程邵二君與余前言皆誤也蓋稷乃高粱粱乃小米黍乃黃米其秫乃凡穀之黏者大名如稻有秈有穤又如高粱績溪人有二種其赤者米蘆穄不黏以釀酒其稍白者名穤蘆穄以爲麪食而黏甚其卽秫之謂與其赤者深赤而近黑卽黑黍也

汪梅村先生文集卷一